

Lap. Sin. I, 159

開妄

附辨惑論

Refutatio errorum anchorae
Dr. Paulo = Liu, catholico
Spe. Tris Ricci. Tap. Lin. I
159.

闢釋氏諸妄目錄

一破獄

一施食

一無主孤魂血湖

一燒紙

一持咒

一輪迴

一念佛

一禪宗

日叫街何益乎。是以舉世持誦而貧苦孤子如故也。
本有在世爲人。無一權柄。死而爲鬼。乃爲千里眼。順
風耳。開聚傳送。探人意向。爲人奔走。無頃刻暇。且隨
禱卽應者。死生有命。富貴在天。各有定限。而佛咒必
敢於逆天。以破此限。何異天王已封建厥國。一夥賣
菜傭相。噱曰。不必天王。但念我小張小李。便爾公爾
侯。不大可笑乎。且咒盡胡言黑語。不可番譯。捏爲肉
髻湧出。此卽猴行者之毫毛變化也。醜矣。或曰。某富
貴人亦曾持咒。曰。不知是人。或有救善。不助天而助
佛。是逆子承父之產。而拜隣丐爲生身也。其罪莫贖
矣。作善降祥。積善餘慶。此天主咒當持。請思之。

一輪迴之妄

釋氏所云輪迴。以爲舊靈魂乎。以爲新靈魂乎。若係
舊靈魂。則是靈魂有數也。今日之人。必用當日之魂
也。上主何巧於造初生之魂。而拙於造後生之魂。
耶魂既有輪迴矣。無論大者。卽食一魚。而永世之業
報不盡。如蝦蟇蚊蛤。種種多命。咸來索取。償報不百
年。而人類盡矣。胥化爲四生六道矣。何三代以後之

人日新月盛。不可窮詰。億萬多於上古之人耶。若係新靈魂。則天命之性。無時不生。後來之人。自不借於上古之魂矣。父猶母血。人類猶可以傳新肉身。而上主爲大哉。乾元至哉。坤元豈不能造新靈魂耶。旣可以造新靈魂。則此身必不借資彼魂矣。人死而魂受應得之賞罰。則一魂之事已畢。又有新魂以禪之。如肉身旣朽。不俟彼肉身以爲此肉身矣。有形之肉身。且不相貸。而況無形之靈魂。反相貸乎。如謂肉身難多。靈魂不一。則魂既化爲異類矣。又將可魂以爲人乎。若魂止於變遷。流浪輪迴。爲人又不得有魂輪迴。以爲四生六道矣。卽人之輪迴復轉生爲人。將父或爲子。母或爲妻。皆天心所不忍。倘謂轉爲異類。則人子將食親肉。而寢親皮。乃桀紂所不爲。而至慈上主。令人爲之乎。蓋人之魂。與四生六道之魂。靈蠢原殊。孟子所謂犬之性。不猶牛性。牛之性。不猶人性者也。或曰。人無輪迴。何以有富貴貧賤之不同。曰。正爲無輪迴。方有富貴貧賤之不同。卽人身有首有足。如人皆爲首。無手足。任其勞。大小便出其穢。不成人。

矣。世界止有一天。而無地。何以載天。止有一日。而無
星月雲露。何以覆人世。止有一君。而無百工伎藝。何
以使孟子謂無君子莫治野人。無野人莫養君子。天
下之通義也。不關前世輪迴也。作善認主。雖貧賤
亦得升天作惡悖主。雖富貴亦應附獄。長江後浪
催前浪。豈浪亦有輪迴乎哉。朱子謂輪迴之說。止可
以愚傭夫。熟嫗不意今士君子反信之。妄指因果。謂
某人曾說前世事。以訛傳訛。茫無實據。設億萬中偶
然有一。亦難確斷。時有會入。則如夢不足為言。蓋
上主日後審判。肉身復活。各還原體。倘有輪迴。將還
前生之原體乎。後生之原體乎。信上主自不信輪
迴矣。人且無輪迴。則四生六道更無輪迴矣。牲可得
而殺人可得。而養恐懼修省。及時寡過。以為歸根復
命之地。西儒另有專書備論。不暇詳說也。

一念佛之妄

釋氏勸人修淨土。念南無阿彌陀佛。徑往西方。即得
蓮花化生。為橫出三界。夫阿彌陀佛。以為人耶。神耶。
理耶。如為人。則父精母血等耳。即與盤古伏羲堯舜

相類亦無變化生死之權如爲神則風雲雷雨之司
與社稷山川之吏皆奉上帝各勤厥職察人間修
省善惡功罪大小一稟主命以行賞罰未有敢自
矜一境土自裁一蓮花以爲諸魂投胎化魄之所無
論不敢抑無此能如爲理則彼言阿彌陀佛此譯無
量壽覺文言無量壽覺卽俗言常遠明白之謂也南
無譯言皈依卽俗言投順也夫投順常遠明白未指
常遠明白者何事既然心明則不必口念既然口念
則心終不明所謂口念心不念者不念也念也念
明者不念也若說念佛爲念想之念非口念也念
在佛矣虛無渺茫妄思幻理有何實據誰引冥魂赴
於蓮花池上耶若以爲因想成像如俗傳趙子昂好
画馬現馬形之類則人之貴於異類者以其有靈魂
也異類之賤於人生者以其無靈魂也若人生於蓮
花是以無知生有知以極賤生極貴矣試觀中國桃
樹不能李花池藕不能結他果而蓮花乃能生人乎
如謂蓮花爲出水不染借喻清淨之義則化生爲誕
妄不實如謂蓮花實能化生甚於莊子程生馬馬生

人怪誕不經極矣。且是蓮花以金鉄作莖鬚乎。不然則擎托人身不起。抑人身以蝶粉爲軀殼乎。不然則棲住蓮花不安。又不知自蓮花生出後。如嬰辭母胎。亦躍出池外。另尋安樂窩乎。或永世如桎梏枷鎖。生根在蓮花上而不能去乎。則亦何取生於蓮花乎。伊尹之生於空桑也。儒者不信。指空桑爲地名。何獨信蓮花生人乎。卽上主之降誕也。亦借聖母瑪利亞純德至善人類以生。未聞生於慶雲景星也。况蓮花。以蓮花生蓮花足矣。若以人爲貴。何不生於淨胎之人而必生於無情之花耶。釋氏著妙法蓮花經。彼地止見一蓮花耳。此無異遼東豕。而指爲人類轉主之地乎。夫人身死後止有天堂地獄兩途。大地圓球外原無西方極樂世界。天命謂性。則天是本鄉。當念念不忘。自可在帝左右。如不升天。則入土。非佛命之謂性也。佛生乃人也。死乃鬼也。毋勞妄念也。

一禪宗之妄

釋氏以明心見性卽成佛道。而明心見性不出禪宗

兩門禪屬詳解宗由立悟掉唇搖舌惑世誣民彼於
 心性無論不見不明卽見矣明矣知而不行有何干
 涉况離根本乎先儒謂佛氏知性不知有天命之性
 故言性不言天又言天上天下惟我獨尊又言清淨
 法身忽生山河大地此非知性者之言也如果知性
 敢爲怪誕罪妄至此乎彼旣見性矣高僧見性者代
 不乏人曾能隨意生一蟻乎起一丘乎極小不能而
 又動稱山河震動乎大地不知無須彌山而妄稱三
 偈總知捉風捕影性不能證禪得明逃而爲宗不用
 文字喝棒交作立地成佛如庭前柏樹子狗子有佛
 性等是賤性也以人而同於動植又賤佛也至青州
 布衫十六斤天王殿後乾屎橛又死性也以人而淪
 於臭腐又死佛也或曰非也借此明心見性耳余更
 曰非也董子謂道之大原出於天不求之於歸根復
 命生天生地生人生物之真宰而瑣瑣計竹頭木屑
 認爲大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生者我
 可以安身立命乎不幾莊子所謂道在瓦礫道在屎

溺之餘唾乎。且有見性之後。可以毀律破戒。如羅什
吞針誌公。留鴿鬼怪狂誕尤屬可笑。甚有鎖骨菩薩。
其爲妓女。觀世音三十二應。乃現異類身而爲說法。
此於存心養性。殊壽不貳之旨。有當萬一乎。夫禪不
得而逃之宗。宗不得而求之戒。瑣屑鄙細。俱非戒慎。
恐懼大體。卽如齋之一端。原爲克己滅嗜。或節食。或
蔬食。皆非禮勿視聽言動之大旨。卽蔬食菜羹。承祭
亦爲報本追遠。非鬼神果食氣也。氣且不食。而况粗
宰乎。奉戒。卽過午不食。謂過午不食。鬼食。穢穢。和也。
夫鬼果食原不勞人。讓人卽食。非食。鬼食。穢穢。和也。
卽不食。而飯蔬自在也。不過省一食水耳。未聞施貧
貧乏也。而何爲讓於鬼食乎。且鬼無眼耳鼻舌腹臟
腸胃。何從得食乎。於鬼性且不知。而又何以見自己
之性乎。而况於天命之性乎。佛氏之傳迦葉也。曰法
法本無法。無法法亦法。付汝無法時。法法何曾法。此
不過談空耳。豈知萬有根宗爲造物主耶。又金剛經
須菩提。反覆云。阿耨多羅三藐三菩提。譯言無上正
等正覺。亦浮淺無味。衍出許多詭譎神奇。世共尊爲

至寶總由不思耳。心經之觀自在菩薩。不知大主。百楞嚴之諸觀。乃求於地水火風等。又不認大主。理不關於實踐。行不定於一尊。東馳西鶩。恬不知妄。更不知羞難逃。帝鑒矣。

辨不奉祖先說

世俗訛傳。天主正教。不奉祖先。此事關係人道極大。亟宜辨明。夫聖教十誠。爲人設率。前三誠教人欽崇天地萬物真主。後七誠教人愛人如已。而七誠之首曰孝。故父母生則養。盡志盡物。死則事如生。如存。斯爲孝。敬。豈如世俗所傳。毀木主。不奉事乎。觀此中縉紳奉教者。其家中廟宇必崇飾。品物必隆備。禮節必準古。此足明徵。惟是教中祀禮。微與俗不同。凡紙錢銀錠。冥器冥衣。是佛教所重。教中皆謂之假偽虛物。親存時。旣不敢用此奉獻。死後亦不敢以此欺襲。故槩置不用。惟獻過品饌。多撤以送貧戚。爲亡者廣仁。且於是日奉祈。天主增其冥福。此正善於奉祖宗者也。今士庶之家。供邪像於家堂。稱爲仙公佛祖。大都與

祖宗牌位共在一處。甚且列在祖宗之上。聖教勸人
專一欽崇天地。真主。除此淫祀。弗爲非鬼之祭。世
遂訛傳不奉祖先。有不知而誤信者。此不可不辨。

辨不奉祖宗說

闢釋氏諸妄

吳淞徐光啓撰

釋氏不知人魂歸於何所。創爲破獄施食。燒紙等說。以誘愚痴。誕妄鄙淺。齊東野人。本無足辨。然習俗久矣。賢者不免姑爲拈出一二義。砥柱狂瀾。庶江湖猶知返乎。

一破獄之妄

夫地獄以爲有耶。無耶。無則罪人原自不入。可以不

破有則爲。大主所設。堅於鐵圍。乃困苦冥魂者。竟爲無賴凡流。念數番言。獄破魂走。有是理乎。且破獄時。止放一魂乎。抑槩放衆魂乎。如止放一魂。是衆魂造罪。一魂獨以情面幸免。非平等觀。何以服衆魂耶。天網偏私。先自主獄者失矣。此不可之大者。若佛法廣大慈悲。衆魂皆放。則一人破獄。衆魂得以幸免。獄止待一人破足矣。地獄可以不設矣。且佛言。既有靈驗。何不將陽世囹圄。念動真言。一試其能破否乎。夫不能破之於陽。而專能破之於陰。此必不得之數也。倘地獄可破。則人之權。反重於大主。然陽世雖極惡人。有錢者皆能脩齋破獄。雖極善人。無錢者難以設供。召僧。必如所云。是地獄亦有錢得生。無錢得死也。冥魂日開於泉壤。坤維不寧矣。此破獄之最妄者也。

一 施食之妄

佛氏以爲念咒設供。則遠近冥魂齊來赴會。夫既有地獄。以禁冥魂矣。而主之者。又云爲地藏王菩薩。與十殿閻君。當聽咒時。獄主關門。不分輕重。不問姓名。

今其一齊爭出乎抑挨次點名。令其魚貫有序乎。若魚貫有序。則施食已完。各點不盡。若一齊爭出。則冥主無從稽考。就使一齊爭出。還令一鬼押一魂乎。抑任其飄蕩。使之自去自來乎。若任其飄蕩。自去又復自來。冥魂無此痴蠢之理。必若一鬼押一魂。則安得許多空閑獄卒耶。且東家之齋事未完。西家之齋事又起。倘赴東不赴西。魂爲揀擇取舍。倘東應西不應。咒又爲有靈有不靈。如凡施食之地。皆赴。則魂終年在世。饗用優游。爲極樂場。而地獄中獨一幽冥教主。地藏王菩薩與十殿閻君相對守空獄而已。地獄之設。不滋多事乎。大主設之。而佛氏廢之。是庶人有靈。而天子無權也。此施食之妄也。

一無主孤魂血湖之妄

釋氏又云。我所召請者。非冥司魂。乃無主魂。有百千不等之死。有百千不等之魂。皆屬在外孤魂野鬼。不受獄收。豈地獄中以有他魂爲有主之魂。而地獄外盡不收之魂爲無主乎。豈外鬼可施以食。而獄鬼獨不可施以食乎。况人魄降尸。僵業已死矣。游魂則或

升天堂。或入地獄。卽孝子順孫。四時享祭。不過盡生
者心冀其洋洋如在耳。是有主之魂。尚不敢必其來
格。况無主閑散孤魂。飄忽流浪。身形既無。復有何嗜
欲而生饜飫乎。且天命謂性。無論人與鬼。皆上帝
爲主。卽飄泊數萬里外。盡爲上主統攝。非無上者
無則。雖子孫滿前。死魂亦孤。其福也禍也。總由不得
自己。又求不得他人。自是無主孤魂。豈可以客死者
爲無主。以家死者爲有主乎。季札所謂魂氣無不之
者。可謂乎。又有後者爲有主。無父者爲無主。寇萊
公王孝先。鄧伯道輩。皆無子。皆無主孤魂乎。魂與人
生死異路。原無不孤之魂。雖常平四十萬。一日偕死
之魂。亦自家心性自家知耳。總是孤魂總聽上主
賞罰。謂有主孤魂可也。謂無主孤魂不可也。主謂
上主。原非人主。卽入地獄者。亦路祭弗爾爲主。而不
由人所主也。若人可爲主。則人子然一香。設一供。皆
可呼之卽來。上不由。上主下不由。冥司又不借重
僧道念咒矣。且念咒時云。萬里孤魂。一時俱至。吾恐
一日之間。有東家齋事。復有西家齋事。徧天下施食

處所無算。則此孤魂終年在世享用逍遙。而地獄中魂嗷嗷受餒。反爲無主者矣。不若在外之孤魂野鬼矣。何德於在外孤魂。而絕恩於在內諸魂乎。此必無之事。愚僧妄僭主權。不知當入何等地獄。

若血湖池獄。更屬倖誕。設產婦血汚有罪。則上主不該令產婦生人。以生產爲陷。害天下萬世婦人矣。有是理乎。况婦人之血在上爲乳汁。在下爲月經。言其月月依期而至。愆期曰病。豈婦人所喜有者。惟受孕以經盡。包含而成。天施地生之道也。若無精血交媾。不能成胎。又豈婦人所喜無者。子在母腹九月。必資血而長。臨產必俟血行而生。無血則兒不下。是知此血爲生人之至寶。無血則成乾血癆矣。烏得云罪耶。據佛所云。衆生艱嗣。念我求我。卽生男女。旣生男女。如是佛之靈生之也。佛之靈旣生。無罪之男女。何乃貽有罪於父母。不幾父母之求男女者。反自求加其罪乎。多一男女。深一血湖。是以男女爲餌。而以血湖爲阱也。佛經能免血湖。則不必自造血湖。佛力不能造血湖。又不能免血湖。是狐狸埋之。而狐搢之不亦

自相攻擊之大誕乎。良可笑矣。此等皆不必辨。亦不必多辨。明者自解之。

一燒紙之妄

自古祀典。惟用牲醴。所謂事死如事生。事亡如事存也。故設其裳衣。荐其時食。卽祀天地山川諸神。不過牲牢圭璧幣帛止耳。未有焚化紙錢。如今人用金銀鏤錠。鑿楮爲錢。又彩畫圖像。火焚爲敬者也。嗚呼。塵世貪財。爲衣食計耳。天上神明。無求不得。至公無私。可用衣食。不可用紙錢。灰而鬼神反見爲真錢乎。若果見爲真錢。是鬼神由人兒戲。不必燒紙矣。若不見爲真錢。止見紙灰。則鬼神怒人兒戲。又不敢燒紙矣。况彩畫圖像。指爲此係某神。彼係某神。付於炬火烈焰中。立成飛灰。不知神有何罪。必欲焚其尸。揚其灰乎。如謂神不在此。則不必焚。如謂神果在此。則不敢焚。人子雖極悖逆。極頑冥。未有焚祖宗遺像爲孝者。何獨繪神像而焚之。爲敬乎。神如有靈。吾知其必加重罰矣。至於楮錢金銀鏤當其未焚。不過紙耳。豈旣焚乃有靈魂。變爲真錢。

真金銀乎。卽真金銀。天神亦無所用。况假灰乎。且錢法。歷代之制不同。各國之式又異。何獨以楮錢。而歷代各國守之如一乎。則亦不究其源矣。自古作俑。設衣裳。制明器。始有焚帛之禮。意生者曾用此。死或不廢此耳。至唐玄宗開元二十六年。以王璵爲祠祭使。因物力不給。始改帛用紙爲錢以祭。夫以楮爲帛。矯誣甚矣。况又以爲錢乎。如楮果可爲錢。玄宗以前鬼神俱無錢用矣。如楮不可爲錢。又何取塵世之造爲次周方歲神月耶吾准欺欺天乎然諸起自蔡倫則秦以前且無楮。太公造九府泉法。則周以前並無錢矣。無楮則無錢。並無金銀鏹。鬼神何幸富於王璵。旣生以後。何不幸貧於王璵。未生以前。耶何幸以正直無私。潔於王璵。未生以前。何不幸賄賂臧私。汚於王璵。旣生以後。耶。今乃各山進香。以焚化紙錢多寡爲厚薄。而釋氏又演出預修寄庫等誣說。以誘人死後地獄用度之費。夫預修者。生前先備以待死後去用也。寄庫者。將楮帛作爲金銀鏹錢衣飾冥資等物。焚之以寄於地獄之庫也。云地獄者。比之監牢也。

監牢犯罪者。不得已而入之。欲求出而不可得。世間焉有人不犯罪。而先將銀錢買監牢去坐乎。若此。則雖至愚至痴之人。決所不爲。而况設預修寄庫。而買地獄永久之殃乎。且也。人獨不思欽崇天主。爲善向上。死後歸於天堂。反溺於惡。而預爲焚修。甘心下地獄也。又者。祖宗父母。藉此追薦。以爲超生出獄。殊不知祖父等。去世多年。善惡賞罰。天主已定之矣。而若子及孫。焚修於世世代代。忍擬祖父永處於地獄。孝乎不孝乎。又謂少冥錢。若以在世時。焚修。紙多寡。爲貧富總屬欺上主。無敬忌名。爲事神實係侮神。名爲事祖。實係誑祖。吾不知此輩當得何報矣。今而後。燒神像於空中。不如存主像於心內。焚懺錢於冥漠。不如修實德於身心。常留熱愛。不致灰冷。便是日夜燒真金銀耳。

一持咒之妄

釋以咒爲佛氏真言。持誦千萬遍。隨求卽得。是以有諸佛菩薩等咒。而今之準提咒。徧天下矣。此佛方曰。持我咒。可以求官位。得官位。求男女。得男女。彼佛又

曰持我咒。可以求官位。得官位。求男女。得男女。果諸佛菩薩自與之乎。抑代祈。上主轉與之乎。若說自與。則諸佛菩薩亦父精母血所生。與人類等。原無禍福之權。若代祈。上主轉與。則人或可自祈。何勞諸佛菩薩。僕僕作通事。作稟事吏耶。且呼此名。則此去稟某事。呼彼名。則彼又去稟某事。何異獻媚小人。望尊長顏色。聽尊長聲音。一呼百諾者耶。設使持咒。可以與男女富貴。未知各佛菩薩與各樣之男女富貴。乎。抑與一樣之男女富貴乎。如有各樣。則官上加官。子外添子。一持咒而人不可勝用矣。以多寡為強弱。持誦應有炎涼。如係一樣。則男女富貴無有差異。誦一佛咒。而彼佛不能加於此佛之外。又不必政出多門矣。卽諸佛菩薩方聽此人呼喚。又聽彼人呼喚。方代此人祈求。又代彼人祈求。惟恐一人不驗。則自家沒趣。及持誦既久。茫無效驗。始諉曰。爾心未誠。誦未久。迨誠矣。久矣。終不驗。又曰。前世多愆。宜持至來世。以期後效。夫佛咒果靈。則一語亦效。如朝廷頒旨。只在一字一句。無不奉行。若其不效。如乞兒蓮花落。終